校勘記

嘗謂校書難而于近人之著述則尤有難焉者字不經見遑肌率改文義易忽襲繆仍譌自非反復詳求卒坐斯病其于近人之書或以先入爲主不復博采它本訂其同異不則漫無淺擇惟務兼收拾其所刪違失本意此其所以爲尤難也吾友王君簃雲所校求古錄一書精采不苟是書諸本互異大致原書爲長而鈔本勝處亦時有之竊意輯存諸卷不必皆爲已定之藁或有出于鈔本之前者君悉錄異文旁證他書攷其得失其用意可謂勤矣慨自兵燹以後版籍燬失近時大府蒐刻諸書延請知名之士分任校讎善本往往而出葢亦斯

文之運一大轉機而是書世尟傳本日就湮沒今既重爲刻行又復掇拾殘編于一字一句保護不失如此經生厄運由是而昌斯則皓首窮經沈淪枯槁之儒所爲聞之而增氣也光緒丙子閏五月漵水朱詵序

校勘記總目

卷上　共百九十六條

百五十八條士駿據盧本校凡異文增多至四五字以上者不分正文小注皆中格寫有正文小注連及者分大小文以別之且于卷首數頁箸注字于小文上以防提亂各條之下異文曰作如盧本作云云增多曰有如盧本此下有云云附已見者空一格作駿案云

十條士駿据陳徵君奐毛詩疏校案近人箸述引用此書者所見如胡氏承珙後發郝氏懿行爾雅義疏劉氏寶楠論語正義皆据本書敍述惟陳疏所引只約舉大意與本書每有異同令其書盛行恐後有据之以改本書者略舉數條偁覽者知之

八條王子莊菜王旌甫蜺楊定甫晨周叔貿鄉甫校楊周偁姓兩王則偁名

二十條士駿校凡舊刻譌謬文義顯然及有它書可据者徑行改正字有衍奪則于記中標出于正文不加補削有疑義者亦如之

卷中　其百八十三條

百六十一條士駿据王本校記中敍例與据盧本校者同　二條士駿据陳氏詩疏校　七條楊定甫校　十三條士駿校

卷下　其百九十二條

三十六條仍据盧本校　十九條仍据王本校

二十三條楊定甫校　百十四條士駿校

求古錄禮說校勘記卷上

黃巖後學王士駿輯

卷首

金書　冬抄元抄譌作鈔蔡正

目次　闕考元闕譌作閨蜺正

卷之一

天子城方九里考　七爲五之譌盧氏本無此五字則郭大于城九倍與孟子不合盧本作則郭大于城約一倍有餘駿案是依七里計之故與元本文異泥下有禮儀字乎盧本泥作以

大夫三門考　可在大門之内盧本奪可字

五官考　無有六官也盧本無有字無修及熙爲玄冥盧本以元恭代餘同古者有天地神民類物之官盧本神民作神明非

廟在中門内說　請列五證以申明之盧本五證作六證惟君相入君相元本誤作上相其證三也盧本此下作周語有日祭之文韋注謂上食于祖考蓋宗廟每日必祭此事死如事生之禮故廟必在寢傍以示親祖之意若在中門外則疏遠矣其證五也無顧命言康王即位于廟至下其證四也四十二字　駿案盧本上言請列六證下言有此六證是顧命周語二條皆初藁所有元本之無周語一條者或金易藁時刪去或鐫時爲實甫先生所節故前後六證字皆改作五盧

本之無顧命一条者係傳寫偶脫非原蔡所無觀其證三也下無四證一段可以見矣

宗廟祭祀時月考此篇盧本在卷二

夏十月也盧本夏上有正字

月令孟冬之月盧本月令上有又讀二字至于春秋所載盧本春秋下衍傳字　駿案下文注中所引皆經語非傳語也盧本非是周官四仲之祭案四仲本經作四中

天子四廟辯此篇盧本在卷二

則修除必重于黝堊盧本于黝堊之下衍也字自武王至大王為四親廟陳奐毛詩清廟疏引此作大王王季文王武王為四親廟必在共王之世陳氏詩清廟疏引作在穆王共王之時

明堂位有文武世室之說其制在懿王孝王之時陳氏詩清廟疏引此作文武為世室又在懿王孝王之時

釋谷 盧本此篇在卷二 說者以谷為養失之 盧本此下有淮南子曰川竭而谷虛 注見說林訓 若有水則谷不空矣 校元本增多大小二十一字 蘋固生于水者也 盧本蘋上有繁字 駁案上文並引采蘩采蘋此不宜單言蘋當以盧本為是

卷二

諸侯四寢考 路寢居左右 盧本此下有父居高寢子居路寢 校元本增多八字 高寢非正也 盧本正下有寢字 詳天子世婦女御考 女御 盧本誤作御妻

天子世婦女御考 曰備百姓 盧本奪曰字 八十一御妻兩相比擬 盧本御妻下傍注御妻當作女御六字 三公以下百二人

爲夏制駿案百二下當補十字

明堂考法一時之旺盧本旺作王則辟雍亦在明堂矣盧本奪亦字蓋天子治厤盧本以歷字恭代餘同必于明堂受朝盧本于明堂上衍先字駿案本書會同考駿孔仲達大學大朝覲疏云會同亦有朝禮弟不在會同之前而在其後不在于朝而在明堂朝事儀言天子帥諸侯而朝日退而朝諸侯是朝在會同之後也據此則金不主先朝後會之說盧本先字疑衍則有澤宮又有榭盧本榭上衍爲字天子率以拜日于東門外盧本此下有有拜日則必有拜月矣校元本增多九字詳會同考盧本此下有在春則率以祭日在秋則率以祭月在冬則率以祭天在夏則率以祭地所謂四門即方明宮之

門也　注鄭注謂朝日于東郊指國門言非非也校元本增多大小五十三字　非二至二分正祭也　盧本作非必二至二分正祭或值其時則率以祭之與元本意同文異

廟寢宮室制度考　又云東西九雉南北七雉果爾盧本又云下奪此九字　則庭濬五十四丈盧本庭上衍室字　今天子庭濬五十四丈盧本誤作四十八丈濬十二丈盧本誤作十一丈　其地寬廣故也盧本作曠　廣可知不止兩楹矣盧本誤止作出　其南又有奠酒盧本奠酒下衍在字　室北近墉盧本作室東北隅近墉　驗縈

室北近墉士二廟者奉祖禰于此故設祝席于東北隅禘祫之祭于此列羣昭之主故祝席亦設于東北隅東北隅非祝席之正也此所云爲少牢饋食禮神席當設于奧北墉下無主虛以設祝席故

云室北近竈南面設㪤祝席也盧本作東北隅未合其制當以元本爲是及空地約二丈餘一丈盧本作餘一丈有奇禰與祖同廟也楊云當作禰與曾祖同廟盧本誤與此同故知四主分居南北也盧本分下衍列字其祭高祖及祖之廟亦猶是也盧本誤猶作無皆以西爲上元誤上作士今正正室僅容寢食盧本寢食誤作寢室晝則設席以食盧本奪晝字房中半爲北堂盧本北堂誤作北室東房有北堂盧本亦作北室駁案儀禮士昏禮伏生尚書大傳皆言北堂無言北室者盧本非是庖廚在宮外東南東南盧本誤作東向蓋方十丈記三百六十步駁案十丈之方與三百六十步不符二句必有一誤讀者詳之南連爨室盧本南連下有于字闈門在廟東西北壁盧本奪北字皆以闈門爲小寢門也

盧本此下有周官保氏守王闈校元本增多七字此天子內屏之象也盧本天子下有亦字庭中有碑盧本此下有三分庭一在北設碑凡設當碑十二字小注

卷三

四阿反坫考　是此坫非以反爵明矣盧本非下衍所字孔晁不得其解盧本解下衍釋字

五穀考　最重麥禾盧本尊最字

星辰說　五星爲緯盧本此下作與日月右旋校元本增多五字二十八宿爲經盧本此下作隨天左旋校元本增多四字非有形容可畫盧本可畫作可盡非正義也盧本非下衍其字

字可紀節次盧本可上有故字堯典鳥火虛昴元本盧本虛皆譌昏楊依經文改正

屋漏解 曾子問元譌問作門今正

樓考 其上起屋曰樹盧本此下有周書泰誓四字駁案下文所謂臺榭指此也與上文所謂四方而高曰臺句文法相對上引爾雅此引大誓亦正相似元本傳鈔偶脫當依盧本補入其形亦四方盧本四字譌

仭考 尋用以度廣盧本廣下衍長字小爾雅盧本譌尋小字覲禮方明壇元譌方明作方言楊正盧本不譌十寸爲尺元譌爲尺作如尺今正

卷四盧本此卷署名作誠齋金罌風薦與他卷異

爵弁色考 況可以爲元服乎元本元服作玄服盧本作元駁案冠爲

元服盧本是也元本之作玄服者以初蒸玄字皆以元恭代鐫時改從如字闕筆校對偶覓并用元字本義者亦槪改之卷十三玄色蒼色辯乾四德統于元字亦作玄誤與此同今皆依盧本改正

襍裳者前玄後黃 盧本此下有 玉藻韠君朱大夫素士爵韋注云此玄端服之韠也凡韠必象裳色則天子諸侯玄端朱裳大夫素裳惟士玄裳黃裳襍裳也 校元本增多四十八字 蓋玄韠與黃裳不合黃韠與玄裳不合 盧本黃裳上有中士二字玄裳上有上士二字

附色說 金克木為碧其色青白水克金為紫其色赤黑 駿案孔疏引皇氏說本如此但例以上文青黃赤白下文黃黑之義青白似當作白青赤黑似當作黑赤盧本文與此同今皆仍之 服蒼玉 元誤蒼作倉今依盧本改正 而入

赤汁則爲縓爲縓盧本誤作爲緣與紅之赤多白少相似盧本與上衍紺字

龍見而雩解 百穀始盡種稙盧本種作穜下同駿案說文穜埶也種先穜後孰也穜埶之字後人亂之已久然穜稙穜埶等字究以从童爲是

千乘之國出車考 通三十家爲匹馬案周禮鄭注作通爲匹馬三十家 地與田通稱盧本皇清經解本字皆作偁

祖甲考 鄭康成以爲祖庚之子祖甲也周云案孔沖遠正義引鄭玄云祖甲武丁子帝甲也有兄祖庚賢武丁欲廢兄立弟云云據此則祖庚當作武丁否則子當作弟 大甲在桐非廢也盧本在桐下有止是居憂四字又塗去 祖甲之受誣甚矣盧本此下有余故表而出之四字原塗去

王曰一舉解　其說非也盧本此下作周官一書爲莽歆所竄易注如莽者不禁以國服爲之息等語皆莽歆所增竄也王齋曰三舉齋必變食斷無曰三舉之理注詳齋必變食說王氏鄭氏謂曰三二字當作則不與下一例其說甚當今云曰三舉蓋莽歆所竄易也然則鼎十有二物皆有俎亦當是增竄之文　駿案盧本增多大小一百三字說更曉暢元本節去者以注有詳齋必變食說句此篇陸刻所無逸日亦不載故節去以完其例不知無此一段下文云云有似武斷非確解也

故其文承王曰一舉之下也　盧本此下作今本爲莽歆所亂　校元本增多七字

卷五

招搖在上解　交龍爲旂元誤旂作旗今依盧本改正　斗柄在上
案今本夏小正
作斗柄正在上

學制考　又謂天子立虞夏殷周又盧本作孔在國之四
郊盧本四郊作西郊無四郊今本作西郊至西爲
四四之譌明矣等注下文虞庠殷大學在四郊小學
在四郊等　句不得在四郊盧本作不得若在四郊
四皆作西　獨在西郊
盧本作若　五學通稱盧本此上有故知是三字
獨在西郊　駿案此三字非元本所無疑
刊時奪鄭注祭義以四郊爲四郊之學亦非也　盧本
誤
作鄭注祭義以四學爲四代之學則與項氏之說
同其誤矣駿案義疏存疑引鄭康成曰四學謂周
四郊之虞庠也說與元本同盧本以爲

四代之學非鄭本義疑初稿未考定也不于瞽宗而于四郊盧本作不于瞽宗而別立一大學于西郊誤四郊作西郊意與上文同以別于辟雍之上庠也盧本此下作此亦謂國學非鄉學注此當在西郭之內與辟雍同在國中故亦為國學專以養老不以教士謂之虞庠亦所以別于鄉學之庠也或以虞庠為郊學且謂四郊皆有之此大小六十三字元本所無其元本此即鄉學之庠以下五十三字亦盧本所無

朝位考皆可推而知矣盧本此下作朝必北面而此無北面者非正行朝禮也諸侯初至于朝各序立以通姓名覲禮所謂載龍旂弧韣乃朝也朝畢

乃入廟北面稽首是之謂覲此則正行朝禮矣本萬充宗說

鄭注謂春見曰朝秋見曰覲夏宗依春冬遇依秋是春夏朝者獨無北面稽首之禮是何義乎萬充宗曾辨之

周官朝覲宗遇特四時異其名耳非有異禮也析而詳言之有朝覲宗遇四者約言之則曰朝覲或曰朝宗再約之或單言朝或單言覲其義一也儀禮覲禮本通四時而言鄭必以爲秋覲然則舜典肆覲東后亦在秋時乎郊特牲謂覲禮天子不下堂而見諸侯如覲必在秋則春夏冬三時天子皆下堂乎其說不可通矣此二百三

十一字元本所無駿案此条大意俱見卷十三朝覲考故鐫本以互見例節去此言會同之禮為壇以盟盧本作此言會同之禮諸侯先朝于明堂然後為壇以盟駿案盧本說非是辨見本卷明堂考必于明堂受朝下

諸侯外朝在庫門外辨　袗絺綌元誤綌作裕今正宣二年盧本誤作三年

鞠躬解　鞫窮治罪人也盧本治作理駿案說文本作理其作治者玉篇文則踧踖卽色勃足躩等之類矣盧本無等字義亦通

卷六

釋貫　習于足也元誤足作反今依盧本改正故三字竝通盧本

此下有　鄉射禮貫字亦當如此解讀烏還反鄭注
云貫猶中也不中正不釋筭也賈疏言不貫者以
其以布爲侯故中者貫穿布侯故以中爲貫也釋
文貫古亂反中也夫關者彎弓之限也孟子所謂
彀率也張弓中關則能中正故鄭云貫猶中也賈
氏以貫穿布侯解鄭說誤矣陸氏音古亂反亦以
爲貫穿之貫均誤也古人射以觀德貴于中而不
貴于貫侯若以貫侯爲貴是尙力也記曰禮射不
主皮鄭注云不主皮者貴其容體比於禮其節比
於樂不待中爲儁也主皮者張獸皮而射之主于

獲也先王別有主皮之射於蒐狩之餘習之見尚書大傳 論語曰射不主皮爲力不同科蓋人之力有其弱者不能至侯則不中皮而比於禮樂亦必取之不主于中皮也然則射雖貴中而猶有不待中爲儁者況貫侯乎 朱子論語注以主皮爲貫革大誤先儒已辯之 惟解爲中關而止之關則不失其彀率卽所謂比於禮樂者也雖不中猶中也鄭氏注猶中猶字最有深意而賈氏不能知也 詩國風射則貫兮此在春秋尚力之時或可解爲貫穿之貫與禮經不同以上三百六十五字係元本所無

正鵠考　畿內諸侯正方一尺五寸少半寸駁案以正居鵠

三分之一計之少半寸當作大半寸

宗廟會同解　詳會同考盧本作詳成周會同考駁案本書無成周會同考

此言周公朝諸侯于明堂等禮統見卷十三會同考成周二字疑衍煌煌大典盧本煌煌

上有如此二字及其擯之各以其禮盧本禮誤作等無其字駁案周官司儀

無各以等之文盧本蓋蒙經文上等中等而譌解兩君相見盧本兩君作爲君至

于十餘君聚會盧本作至于數君十餘君聚會駁案

盧本加數君二字義更該括諸國會同亦有大小盧本此下作

但王朝小會同非王與諸侯相見此十三字元本所無下詳會同考句盧本亦衍成周二字

七十曰耋說　王氏伯升盧本伯升作引之駿案本書于顧氏亭林惠氏定字孫氏淵如孔氏撝約例皆刪字何獨于高郵稱名盧本疑一時筆誤元本則經改正者懷祖先生盧本無先生二字或後人據他書改之也盧本此下有鄭君注易大耋之嗟以爲年踰七十與馬注略同疑鄭所見曲禮亦作七十曰耋不然何不云年踰八十乎其注射義引八十九十曰旄是鄭所見之本八十下無曰耋二字旣以八十爲耄豈復以八十爲耋乎秦風箋以樂爲仕于此君之朝以逝爲去之他國衆曲禮大夫七十致事鄭爲此解亦可知其以七十爲耋也詩言今者不樂逝者其耋

逝者當與日月逝矣之逝同言今日不仕則日月之往迅速未幾而耋至耋爲七十當致事之時非可仕進矣鄭解逝字雖未確而旣以仕爲言則亦必以七十爲致事之時故云徒自使老將後寵祿意謂年歲晚莫不堪仕進在寵祿之後也孔疏謂仕者七十致事得之矣又云仕者慮己之耋欲得早致事故以爲八十也則與詩意不合矣 又注射義云耆耋皆老也注曲禮云艾老也艾耆耋皆訓爲老則老不專屬七十亦可知鄭所見之本作七十日耋也 以上三百七字校元本增多 王氏 盧本此下有引之二字

禜祭考　設縣蕝爲營元誤縣作綿今正

夾室考　孔撝約禮學卮言此盧本無此七字士喪禮云襲經于序東鄭注云序東東夾前則夾在序外亦甚明盧本無此二十五字尊與主人相直盧本作尊在賓主之東

卷七

禘祭考　孔撝約盧本無此三字孔愚諸君盧本作定宇淵如駁案凡本書所引孔說皆盧本所無無疑初時未見其書也夏后氏禘黃帝盧本禘上有亦字以禘禮祀周公于大廟盧本禘禮下重禘字疑衍伯祭馬祖房星盧本作禡與伯俱祭馬祖房星詳禡祭考此大小十三字元本所無以稷配之元本盧本俱譌稷作嚳今正祖爲大

父盧本父下衍毋字其尊實與父同盧本無實字裕于皇天盧本裕作格驗案經文本作格元本疑以形近譌可知祖之所自出爲天矣陳氏詩思文疏引此奪可知祖之所自出七字此以其祖配之注腳也盧本之下重之字況圜丘祭以冬日至盧本作冬至日驗案周官大司樂冬日至于地上之圜丘奏之文作日至盧本互易當爲傳寫之譌當云日南至盧本當譌作故大宰祀五帝卜日下云祀大神示亦如之大示謂祭地則北郊必卜日可知陳氏詩思文疏引此注家上統作正文其大示謂祭地二語作大神謂天大示謂地則南北郊皆必卜日矣驗案陳詩所引諸書只約舉其文非必字字原本毋有異同未可梩據淮南天文訓盧本淮南下有子字宋儒皆從之盧本無皆字在夏秋冬三時行之盧本此下有

何也四時之祭惟春礿祭夏秋冬皆祫祫祭故必行于夏秋冬以上二十七字校元本增多祖與羣廟之主皆未遷元誤與作舉今正冬曰烝盧本此下有諸侯禘一犆一祫天子大禘閒歲一行諸侯大祫亦閒歲一行其祭于夏故夏祭一犆一祫也以上三十六字元本所無礿即禴也盧本此下有諸侯本不當言禘以不可言祫一犆一祫故從天子之祭名而言禘也此特作王制者名之爲禘耳古之諸侯不自名爲禘也以上大小四十八字元本所無此又禘閒歲一行之證也盧本此下有公羊謂五年而再殷祭蓋閒歲一行則五年

得二此又一證也以上校元本增多二十四字此又一證也盧本此下作祭法謂四親廟月祭二祧四時祭周禮亦有月祀時享之說此親疏之等殺也以此推之以上三十四字元本所無其元本四親廟二祧皆四時祭則九字亦盧本所無駿案本書日祭月祀篇極駁國語祭法月祭之說又以鄭氏注論語周官指月朔告廟爲朝享大失經意則四親廟月祭之說金氏必非所安盧本祭法又高堂隆及通典亦云云疑爲傳寫人所竄入

有閒歲奇偶之說其說勝于諸家然言祫不言禘通典又以爲此虞夏殷之禮亦非也匡衡告謝毀廟云天子閒歲而祫此五十四字盧本所無駿案此數語似無倫次閒歲而祫之下疑有闕文

詳宗廟祭祀時月考元譌詳作祥今正

四類四望考　辰嘗兆于北郊 盧本辰下衍爲字 司命主人之形 盧本形下衍氣字 蓋歲者天之所生主 盧本所生作所 駿案增韻歲从戌者木星之精生于亥自亥而行至戌而周天亥爲十月十月爲陽乾位于此故曰歲者天之所生盧本作主于義無取恐傳寫者以形近致譌 南郊之主配日月 盧本作主日配月 然後行蜡臘之祭 元誤臘作蠟楊正 圭璧祀日月星辰則可中等可知血祭祀五嶽則四鎮四瀆亦可知矣 此二十七字盧本分注則用騂牲可知也下不作正文

卷八

桀都安邑辨　聆隧在河南可知也桀都在今河南洛陽甚明 駿案也字衍

冕服考　裳則有黼無黻也盧本脫裳字　禮器云天子龍

袞盧本此下有書顧命王黼裳六字元本所無駿案增此六字義更完足亦自相稱也盧本此下有蔽膝之韍畫以山

火龍蓋亦取其文之箸者耳韍在衣裳之間故取

衣之二章裳之一章合而爲飾韍襯衣裳爲小故

半衣裳之文爲三章也大小五十四字元本所無盧本雖有之而首尾乙去

與裳之黼黻異盧本此下有考工記畫繢之事青

與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與

青謂之黻此連上文通爲畫繢則黼黻文章非刺

繡于裳矣五十字校元本增多以祀先王先公盧本此下有

月令季夏之月命婦官染采黼黻文章必以法故以給郊廟祭祀之服夫祭祀豈獨言裳而不言衣哉而祭義月令未嘗明言刺繡考工記且明言畫繢五十八字元本所無其元本朱綠玄黃以下至染絲而後織帛也數語亦盧本所無　駁案盧本云云義主畫繢元本云云義主織帛然畫繢之說可以解考工記而不可以解祭義織帛之說可以解祭義禹貢玉藻而不可以解考工記二說似宜竝存不可偏廢也衣之黼黻文章用織盧本織作繢下有繢與繪通四字往織以爲黼黻文章元以爲二字上下互易今依盧本乙正考工記言畫繢之事盧本無言畫繢之事五字固是泛說即指冕服華蟲言亦可盧本作即指華蟲也與元本文異非畫工所可兼也盧本此下有黼黻

文章在衣則繡亦在衣黼黻文章列四旁則繡居

中故知指藻蟲也二十九字注校元本增多如論語所云衆論語二字疑譌而章在左黼在右盧本作畫章於左畫黻于右仍以畫繢與元本異衣亦有黻盧本作畫有不滅于天子盧本此下有毳冕無藻蟲亦常有五采會合之繡居中

以成六采五章二十二字注校元本增多下達于大夫士盧本此下有故舉此以該其餘七字校元本增多

棺椁考　孔疏謂五重六席盧本奪孔疏二字席用萑元本萑誤作萑今正中四爻棟之象元誤棟作陳今正

釋民　毗字本皆作氓盧本作毗字皆當作萌說文

毗民田也不訓爲民與元本氓萌字異又增多說文以下十字　駁案此說周制當以元本作氓爲是

卷九

孔子弟子考　索隱引作名產誤元本作下重產字盧本單作產均非今據索隱本正奚容蒧案明南監本史記毛氏索隱本索隱蒧字皆作箴　索隱引家語作公肩定字仲駁案毛氏本索隱亦作字中不作仲　今家語祖作相駁案索隱言家語無此人今云作相恐爲後人妄加　索隱作縣豐駁案索隱本無此文　索隱引家語作丕茲駁案今索隱本作丕慈　猶子里之誤作里之也元本盧本里之二字均上下互易今乙正　索隱作子顏駁案索隱作子祺云家語作子顏也　索隱字謀盧本作字子謀駁案盧本是元本誤奪子字

屛考　䄹門內甚明盧本䄹上有屛字駿案盧本是元本以重字誤奪天皇
會通盧本天皇作天天星駿案兩書均不載四庫亦未經見故兩仍之

坫考　云近南盧本云上有此字

邑考　井通成終同者盧本井上有盇字而與鄉遂不同元鄉誤作鄉下文與鄉遂同鄉字亦譌作鄉今竝正

社稷考　許叔重五經異義說亦然此盧本無此十字求神用
血祭盧本無此五字后土即句龍盧本此下有田正則稷
之神六字元本所無

卷十

周代書册制度考　王氏伯升盧本伯升作引之

諸侯祭服考 衮冕元誤衮作兖今正輕者不嫌與天子同也盧本無輕者二字而祭服亦不得與天子同也盧本此下有會之同于天子者乃後世之僭禮非周公之制也十九字元本所無其元本同下也字此奪鄭謂諸侯祭用一章玄冕盧本白此句至下不得冕而祭于公矣三十六字分注不作正文

祭祀等差說 以血祭祭社稷盧本奪重祭字命有司祭先聖先師盧本先聖先師四字上下互易祀四望于山川之上駿案四望四字衍盧本無之以文莫大于天盧本文下衍章字

上卷終

求古錄禮說校勘記卷中

黃巖後學王士駿輯

卷十一

天子食三老五更考　既歌而語元誤而作論今正主人位於阼階上西面元誤西作東今正此用食禮元誤禮作樂楊正

薦考　月令襍秦禮元誤襍作集楊正

古樂節次等差考　賓出奏陔元譌出作主楊正金奏下管樂之大者陳氏詩有瞽疏引此条自金奏以下皆据元本自而無閒歌以下只約舉其文與元本欽交互易文亦閒有同異徧考諸經皆無天子諸侯樂用笙閒之說陳氏詩疏引此二語在非諸侯之正樂也句下各三終元譌各作合楊

正

射奏騶虞貍首解王子莊孝廉棻家所藏鈔本此篇在卷十四第一　九夏樂曲名王本無名字　未有比歌一篇者王本此下有射雖略于樂然亦必全節略之如鄉射不歌不笙不閒大射不笙不閒不合樂是也若一節之中去其

▲詩之二篇未之有也鄉射合樂之詩與鄉飲酒燕禮同則大射升歌之詩亦當與鄉飲酒燕禮同可知七十八字校元本增多　騶虞三詩三詩王本作采蘩采蘋　劉敞王本作劉原父以爲鶴巢皆非　王本此下有　江慎修謂即檀弓原壤所歌更謬十三字校元本增多　鄉射禮云王本奪禮云　樂正

北面立於其南此八字王本所無是天子亦可用貍首也

王本此下有鄭注經文騶虞云此天子之射節而用之者方有樂賢之志取其宜也其它賓客卿大夫則歌采蘋賈疏云其它謂賓射與燕射案記云若采蘋載于鄉射禮是鄉射亦可用采蘋非獨賓射燕射也竊謂鄉射之禮有二有賓興賢能者有以禮會民者經主賓興賢能言故奏騶虞喻得賢之多也若以禮會民而射所以正齒位宜歌采蘋州長宜歌采蘩注疏之說失之百四十字校元本增多經主賓興賢能句誤奪能字

周禮射節天子九諸侯七卿大夫以下五

此十六字王本無之以平人心也王本作以平人之心氣故必升歌于堂上所以侑賓也王本作故必升歌以侑賓而射節不塈也王本此下有奏不皆三終而有九終七終五終之塈者每一節一終天子九節則九終諸侯七節則七終大夫士五節則五終優尊者欲其聽之審也大夫士五節其一節先以聽諸侯七節其三節先以聽天子九節其五節先以聽詩止一篇不用三篇者射節之詩必取短者一節之閒上下射拾發以將棄矢故詩不可長也天子有九終若連用九篇安得皆短者乎故止用短者一篇也百四十三字校元本增多

卷十二

廟制變通說　後儒多莫知之元儒誤作氏楊正

天子迎賓考王本此篇在卷十四第二　至文王廟外　王本此下有覲當在大祖后稷廟不得于文王廟十四字注校元本增多諸說皆非也王本無此五字而秋冬不迎者誤矣　王本此下有　鄭注未嘗言春夏當謂四時皆迎疏家因曲禮注而誤會之也二十四字校元本增多　郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯此十五字王本所無　此所謂不下堂而見諸侯也王本此字下有郊特牲三字　受摯受享駿案此篇摯贄錯見今于引經及鄭注者字俱改从手引孔賈二疏者字俱改从貝以還其舊其閒自爲論說者則皆據

經作摯本書例也聘禮覲禮皆然此六字王本分注不作正文崔氏謂王迎諸侯諸侯入至文王廟外還服朝服去于路門之外以廟門外有次諸侯于次易服也果爾此四十字王本所無駮案上駮鄭氏先敘鄭說下駮辟氏先敘辟說則此駮崔一条亦宜將崔說復敘使上下不致捏亂王本無此數語于例非是辟氏謂三等皆迎王本作若謂五等皆迎駮案三等據迎賓節次言五等據諸侯封爵言文異而義實同於經無據王本此下有揆之于理又不合七字校元本增多侯氏亦于中庭再拜稽首王本奪再拜二字朝待以不純臣王本此下有詳朝覲考四字注然後于廟講賓主之禮王本此下作豈其然乎無元本前後輕重皆倒置矣故日諸說皆非也十五字覲禮輕故不迎

之王本此七字分注不作正文列國大夫王本作侯國卿大夫及出車送
王本此下有不知大行人賓主九十步等文與此
不合此所言送逆為饗食之禮大行人所言非饗
食之禮也詳後大小三十七字元本敘後鄭引以為證以諸侯
相朝例朝覲之禮欲見受饗時天子亦迎賓此賈
說所由誤也王本無此三十二字豈可以兩君敵體為例乎
王本此下作古者王亦曰幣詳朝覲考將幣卽授
玉鄭引此比例是謂秋冬覲者天子迎至于廟而
行覲也然經備言朝宗覲遇知非但秋冬之禮故
并引大行人賓主之間解之其注大行人謂大門

外交擯三辭　交擯三辭此兩君相朝禮天子之于
諸侯不當有三辭也鄭說引矣江愼修曾正之是
謂四時皆迎其在初來朝覲時　與陳氏禮書同
葢謂春夏迎至于朝秋冬迎至于廟也　非受享時
也賈謂朝無迎法惟受享則迎失鄭之指矣夫鄭
謂四時皆迎是也而以爲在朝覲時則非賈謂迎
在饗食時是也而以爲秋冬不迎春夏迎于受享
時則非皆未合于禮也　此大小二百十三字元本所無其元本至引大行人
以下五十七字亦王本所無賓主九十步等文數語王本逸　駮案元本大行人下置及出車送句下
似校順適鄭注亦云　王本鄭注下有聘禮二字亦並然矣　王本此下

作大行人公執桓圭以下及廟中三享王禮再祼等句卿皆不得下其君二等故知下其君二等者擯介與賓主之閒也公之臣介七人則擯三人侯伯介五人則擯二人子男介三人則擯一人是擯亦降其君二等也鄭不言擯失之此八十八字與元本故知大行人所言以下大小六十六字或同或異敘次各別子男一十步元誤作二十步與諸侯相去之步明矣王本作與諸侯相去之位可知也特虛擬其位王本此下作賓則賓與大門相厺之閒也本江愼修周禮疑義舉要以聘禮觀之大門外旅擯當有賓主相去步數此時君未迎賓也則賓主之閒

亦擬度言之耳及君至大門內迎賓賓必進而近
君無復七十五十等步矣聘禮如此則覲禮叜可
知鄭解賓主之閒謂大門外賓下車及王車出迎
所之處其誤甚矣　王不當迎而謂迎賓誤也聘禮
公迎賓在大門內則王卽迎賓亦止當在大門內
乃謂出大門又誤　又考之此百五十六字元本所
以下二十六字　無其元本以鄭門爲限
亦王本所無　嗇夫承命告于天子　王本此下作
嗇夫官界家爲末擯　本鄭注　末擯承命于侯氏而
告于天子則上擯事也有上擯有末擯必有承擯
周官朝覲會同皆大宗伯爲上擯會同肆師爲承

承擯朝覲小行人爲承　承擯案上公五擯矦伯四擯疑朝覲會同大行人皆當爲承擯也　其爲交擯可知云告于天子則天子不迎賓可知　覲禮嗇夫承命告于天子天子卽令矦氏入廟賈疏謂此交擯在廟門外是也然大門外必先交擯大行人所謂朝位賓主之閒也賈疏謂在大門外亦是葢本有兩番交擯覲禮篇文鈌耳　此一說也以上云云與元本敘次互異驗案王本兼取賈疏大門外交擯之說于經無據故元本不取也　正可言賓主之閒　王本此下有　此主字實有主人其佐在大門外　天子與諸矦本不可偁賓主然諸矦之來天子

以賓禮待之則亦有主道故亦假賓主但所謂賓
主之間非實有主人在耳大小六十字校元本增多又行燕禮
王本無此句及下注中天子禮諸侯至末云云詳饗禮考本書無此篇佚目亦不載相
見數矣王本作頻相見矣公不得有九十步王本作不得
有九十步七十步五十步矣文較元本該備以聘禮知之
王本無此七字注南面旅揖之王本無旅字又此下有先
天揖同姓次時揖異姓次土揖庶姓見周官司儀
□會同禮也然饗食時諸侯同異姓皆至亦宜與
會同無異覲覲禮分別同異姓面位可知矣周道
親親凡會盟同姓爲先異姓爲後覲禮亦宜然則

饗食時天子迎賓亦當先揖同姓次揖異姓也庶姓亦異姓故覲禮但言異姓其實當分爲三等葢面依此分爲二而接待之禮則分爲三也若饗食時或止有同姓或止有異姓則但當以爵命爲等差先後公天揖侯伯時揖子男土揖也大小一百六十六字校元本增多 駿案王本謂天子迎賓亦分天揖時揖土揖與會同禮無異雖于經無據事或有之若謂饗食之時公天揖侯伯時揖子男土揖非惟傳注家未經道及于理亦覺難信元本節去固非無見也

北面拜稽首 王本此下有惟上介從四字增多 駿案二本俱作拜稽首據禮經拜上宜補再字 不敢當客禮也 王本作皆異于尋常賓主之禮也校元本文稍異 天子宜荅一拜 王本宜下有各

字一拜荅臣下王本此下有及出天子送之亦然送逆皆立于大門內當無遠近之差蓋若一一送逆則不勝其煩旣同時送逆則不得分爲遠近等差矣齊僕所謂各以等爲送逆之節者謂一人特饗食者也賓是公當最近大門若侯伯則稍遠于門幾步若子男則又遠幾步此之謂各以其等也王饗食禮亾其送逆步數不可知矣以理度之總三等當不得過十步則非依命數爲差可知也其步數與大行人迴殊故知賓主之閒步數必在入覲之初也大小一百六十四字元本所無其元本故知賓主朝位三句亦王本所無偏

駕不入王門 偏駕謂金路象路之類此大小十五字王本所無

出入五積 王本五積作三積葢蒙三問三勞而譌

玄端服考 陳祥道嘗辨之常元譌嘗作今正

笙詩有聲無辭解 樂崩從而亾逸元誤逸作逃楊正 雖無詩而未嘗無節奏無節元譌作爲節今正 亦不害其有義也元譌亦作非今正

特磬考 王本此篇在卷十三第四 非止一鐘也 王本此下有亦詳特鐘考五字注增多 何謂特磬乎 王本何下增得字謂下增之字 是鄭謂鳴球在堂下矣 王本此下有 請列五證以明之七字元本所無 夫依者最相近之謂 王本作 夫依訓爲

倚最相近者也與元本文稍異鎛縣在庭王本此下有天子十二辰零鐘亦在庭此皆特鐘也十五字校元本增多匏竹之聲輕清悠揚似空在上王本作匏竹假人氣以出似空在上與元本文義互異此說恐非王本作磬大小雖殊形制則一郭說非也駁案程氏瑤田通藝錄磬氏說引爾雅及郭注而爲之解曰如犁錧者謂如耒底相貫處之折也車人爲耒其中地之底倨句磬折是也如其說則郭注云云蓋狀磬鼓之直縣非謂別有形制也王本說非故元本不取小石磬即編磬也此七字王本無戛擊義同俗解輕戛重擊失之此十二字王本所無又其音難和王本無此五字乃僞孔傳云球玉磬王本無球玉磬三字語多荒謬王本無此四字皆以爲樂器王本無此五字

拊形如鼓王本此下有以韋爲之四字校元本增多見鄉飲酒禮此五字王本所無則拊亦在堂下矣王本此下有樂記言會守拊鼓拊與鼓連文可知皆爲堂下之樂也二十一字校元本增多且非柱虡之物亦不礙于行禮也王本作且不必懸于虡工降亦降初不礙于行禮也文與元本稍異必先擊球搏拊王本搏拊上有次字皆在下管閒歌之先王本無閒歌二字又此下作故連言之非謂四器俱在堂上也特磬在堂上之說惟江愼修曾辯之然其說未詳也此大小三十四字元本所無其元本耐球拊又與琴瑟相應以下大小四十五字亦王本所無是磬與鐘皆先奏王本鐘磬上皆

有特字

筭墳考　后織玄紞元譌紞作織今正

卷十三

天子宗廟九獻辨　知宗廟則祭天當一獻矣楊云知宗廟三字衍　駮案此象下故知宗廟不得過于天地句而衍

五帝五祀考　詳四望解案解當作考

禹貢九等賦解、人民未嘗無多寡元寡譌作廣今正

門人解此篇王本在卷十四末　問一貫于曾子王本無此六字古人

著書自有體例王本無此句以下八十三字宜乎有所疑而問

也王本此下作　夫子非告諸子故不問于夫子在

師長前不可問于朋友故俟夫子出而問于曾子豈必爲曾子之門人乎此四十一字元本所無其元本注中顏子卒後云云及正文豈必曾子二語亦王本所無故門人聞夫子之言王本作諸子同在門故聞夫子之言校元本增多三字夫子若對子路之門人言王本無此句以下二十九字注而必取于子路之門人乎王本作而必用已之門人乎又此下有父子君臣師弟比例相等則爲夫子之臣正當用夫子之門人何乃降等而以已門人爲之乎校元本增多三十七字此朋友之至情王本至情作厚誼皆是王本作皆謂彼爲夫俗解以夫爲發語詞失之矣校元本增多十五字無夫

字王本此下有夫子僩門人皆曰二三子若此夫字指顏子當云夫弟子或云夫門人不當亦僩二三子此又皆可見爲夫子之門人也四十六字元本所無其元本或夫大字爲發語詞以下大小五十九字亦王本所無不然何以別乎王本此下有子夏之門人問交于子張書子夏固宜卽或問于子夏亦必云子夏之門人問交于子夏十三四字注校元本增多疑誤後世者哉王本此下有門人亦僩門弟子曾子有疾及逢巷黨人兩章皆有門弟子似乎無別然曾子章不涉夫子事自可知爲曾子弟子逢巷章僩子謂自可知爲夫子弟子他章門

人皆陟夫子事則所偁門人必夫子之門人矣十七字校元本增多又弟子爲年少者之偁王本此下作鄉射三耦使弟子鄭注云弟子賓黨年少者此十七字注元本所無其元本論語入則孝以下諸注亦王本所無故曰弟子也王本此下有有或偁門弟子加一門字可知弟子非正偁矣十七字校元本增多從夫子而行亦偁從者王本此下有顏淵死章偁從者時夫子出弔于顏氏家門人從行不在夫子之門故亦用在道之例也即此可知參乎章曾子與門人皆必在夫子門非夫子至曾子家而語之也子疾病章由之瑟章亦皆在夫子門可

知門人欲厚葬門人厚葬之此門人在顏氏家爲治喪事非從夫子者也不得併從者故亦併門人百十六字校元本脫多故如其言書之王本無此六字果何據乎王本作殊無據矣省文而直併門人耳王本無此句下注中云云及後世有座主門生之併王本無此句以下諸注于訓詁名物王本無此五字且又無注元本且又二字上下互易今依王本乙正孔子五十六歲去魯王本此下有哀公十三年春孔子去魯或以爲十二年非也十八字校元本脫多駿案孔子去魯在定公十三年其反魯在哀公十一年王本云云哀當爲定字之譌然曾子傳道王本此下有有子似聖人五字校元本脫多是從夫子止五年耳王本此

下作檀弓記曾子自言事夫子于洙泗閒言事則在門可知惟常在夫子之門承其訓誨篤信好學故能數年而卽聞一貫苟或居家教授用志不專何能及此此數語與元本上下互易又諸經傳記孔子門人王本此下作惟曾子子夏子未有傳于世檀弓曾子責子夏曰吾與女事夫子于洙泗之閒退而老于西河之上使西河之民疑女于夫子爾罪一也案史記子夏少夫子四十四歲是夫子卒時子夏年方二十前此更安得言老卽或四十爲三十之譌史記子夏之年未可據信詳孔子弟子考亦未可

偁老也西河晉地史偁魏文侯敬禮子夏設教當在此時公夫子卒時已數十年故偁老也然則論語子夏之有門人在夫子卒後明矣子夏自少即從夫子周流及反魯事夫子于洙泗又爲莒父宰是時未設教也□□□門人亦在夫子卒後可知蓋夫子在時聖德感動天下凡有志于道者莫不願親炙聖人豈肎受業于其門人而門人亦以有夫子在亦不敢儼然爲之師必引而致之夫子史記言孔子弟子三千可知當時儒者皆爲聖人之徒故諸弟子無門人也惟夫子卒後始有教授

者耳子路顏子皆從夫子周流四方其後子路仕于衛顏子隨夫子反魯在夫子門二子皆先夫子卒亦未必有門人故經傳皆無之夫子在時門人歸而事親可也出而事君可也而爲師教授則不可嫌于以夫子自居又自足而不求進也其在它國與夫子相去甚遠者猶或可說而曾子顏子子路皆與夫子同國使儼然在家授徒則不可解說□□是言之論語門人必爲夫子之門人斷斷無疑也以上云云或爲元本所有而上下互易者或爲元本所無而增多者其敘次如此　駁案上闕四字當爲曾子之有下闕二字疑爲矣　由又案此篇敘次王本與元本異者皆似王本較順據

陳跋言末二卷無淸本皆子完所輯存與胡墨莊摘鈔本多有不同疑此篇亦在未淸之內元本敘次或非其舊而子完以意掇拾者歟

玄色蒼色辨　乾四德統于元天主于生物也元本譌元作玄今正　駿案元亨之元經傳無通作玄者元本譌改辯見卷上元服條又案六書精蘊篆作亓云天地之大德所以生生者也與此正同非以論玄色而彊通之也其色多赤元多譌作名今正

朝覲考　諸公東面諸侯西面而伯子男從侯而朝東面王本無此十七字異于朝宗王本無此四字先大于宁王本作先當宁而大均是諸侯王本此下作何所分別而待之殊邪九字元本所無其元本乃春夏來者以下二十一字亦王本所無朝亦四時通街

不必杜春王本此十字分注不作正文故略之也王本此下有此亦以爲秋覲六字注校元本增多有饗有食有燕王本此下有且不止一次五字校元本增多但言饗無食燕王本此下有又聘禮有致飧致饔餼禮飧小禮饔餼大禮皆致于館而此無之又無還玉禮大小三十字校元本增多此四句疑在嗇夫承命告于天子下王本作記文甚略當有鈌文此四句疑是記文誤入十七字與元本文異宜分別以明之王本無此六字注它篇亦有鈌文此篇叓甚王本此十字注在非以有朝禮而略之下若爲先祖而來也王本此下有廟以大祖爲尊覲當在大祖廟鄭氏謂在文

王廟非也二十一字注校元本增多且諸侯奠摯必北面王本此下有執瑞王必冕服天子亦必冕服今云公侯東西面則不北面矣天子當宁杜治朝詳宁考朝必朝服天子朝服皮弁不冕服矣大小四十八字元本所無其元本而此云東西五字亦王本所無春夏乃槀命車王本此下有命車金象等輅六字注元本所無秋冬槀墨車王本此下有大夫之車四字注元本所無初見天子受贄王本受贄作受玉又此下有其禮至重四字此非崔氏說王本此作弁又此五字皆大文用天子不下堂說王本無此八字又何堂之可言王本此下有且萬物交際亦何必下堂而見諸侯十四字校元本

增多以欲象萬物交際王本作以欲衆会易之交文義稍異齊夫爲末擯承命于侯氏王本無此二語故不與三公同北面王本無三公三字與朝士掌外朝之灋王本無此句以下二十三字注本鄭注王本作本左傳駿案覲禮鄭注引春秋傳有寡人若朝于辟云云王本因而致譌

會同考　此說是也王本此下有但論語會同乃諸侯自相會同非會同于天子也十九字注校元本增多諸侯相會亦曰會同王本無此八字注文而謂成周有之乎必不然矣王本無必不然矣四字一曰殷國在畿內諸侯畢朝王本畿內下有國城外三字無諸侯畢朝句沿鄭注之誤王本鄭注作注疏非謂天

子出至侯侯國諸侯盡朝也王本作謂天子出巡于侯國也駿案王本云云與巡狩禮無異非是近于王畿之地王本無此句以下諸注故有殷名元本譌名作各今正有是禮乎王本作必不然矣若謂殷國在畿內而四方四時分來王本作若謂天子安居國中而諸侯四方四時紛來與元本意同文異下況殷國句畿內亦作圍中覲禮及司儀皆但言爲壇㚚不言隨時而設于其方此二十字王本所無然與經不合王本作然此篇多不足信與元本文異又安得有三階王本此下有壇壝宮園有四門而公壇頗遠壇公門計一百四十二步子男豈得佐子此乎且大小三十一字校元本增多庶

姓在下王本此下有分爲二等四字校元本增多姝不可

解矣王本作其亦謬矣惟上介上擯得入王本

此下有見周官司儀五字注文增多無交擯之事王本此

下有會同必先入廟行覲禮已交擯矣故會同不

交擯也升壇見王與入廟相似故惟上介從之耳

且會同諸侯甚多若羣介悉從不能容矣五十二字注校

元本增多則必有末擯當以齊夫爲之王本作末擯蓋

以齊夫爲之交校元本稍約無論何等諸侯王本作五等諸侯家

語言齊侯欲享晉君王本言下增多夾谷之會四字殷國會同王

本此下亦有奠玉行享四字當在洛邑明堂王本此

下有洛邑亦在畿內蓋王先巡行近畿侯國後乃反至洛邑明堂也二十四字注校元本增多謂覲享之時王本作謂廟中時揖異姓親親之義也王本異姓下增多士揖庶姓四字駿案覲禮止言同異姓面位不言庶姓統庶姓于異姓也會同儀根覲禮篇庶姓句非是以視山川上陵王本上陵下有之祭二字王制云王巡守至于岱宗王本無此句以下五十六字此禮之經也王本無此句以下大小四十字禳謂祀諸神之義有三元本三謌作五今正王本不謌是分而言之有三義矣王本無此二語天帝尊于地神王本此下有天帝地神指土帝土神言十字注校元本增多兼天帝地神言王本作兼上下言以東方為尊王本此下有震為長子泰山為岱

宗春爲四時首可見東方之尊二十字注校元本稍多此方明之義也王本此下有方明商時已有之漢書律麻志引伊訓大甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀于先王誕資有牧方明此眞古文也方明即覲禮方明二句各爲一事祀于先王者祀于廟也喪三年不祭大甲居喪故伊尹攝之誕資有牧方明謂會同之事有牧謂諸侯也資與咨通誕大也謂大誥命之也方明謂祀方明之壇也竹書紀年大甲十年大饗于大廟初祀方明亦上下各爲一事可相證明說者謂伊尹祀先王于方明以配上帝非

也古者人君居喪惟祭天地越紼行事則伊尹安得攝之乎祭天之壇安得謂方明乎且祭天以先王配不得謂祀于先王謬者有牧亦不可解朱子謂方當作乃即所謂乃明言烈祖之成德亦誤二百三十七字注校元本增多則拜日後即祀方明王本無此八字此禮為國內會同明矣王本此下有此國內謂畿內非國城內也十一字注校元本增多諸侯畢覲王本覲作集皆率諸侯以行禮王本此下有明堂中有壇祭各于其壇非祭于堂中也十六字注校元本增多宗廟社稷不可于外祭當使太子或大宗伯攝之此十九字王本全錄而復塗去者故必

行正祭王本無此五字春祭東方夏南秋西冬北王本無此十字詳明堂考王本無此四字而以禮日爲祭天禮月爲祭地則不可易勝于鄭氏遠矣此二十二字王本所無是朝在會同之後也王本此下有諸侯入覲先覲後朝義與此同詳朝覲考十六字注校元本增多是會同朝見諸侯非也王本此下有會同在壇豈得謂之朝乎十字注校元本增多時會發禁當于壇誓與盟一類也此十三字注王本在非在壇也句下詳朝位考王本此四字在從其方而爲位焉下

卷中終

求古錄禮說校勘記卷下

黃巖後學王士駿輯

卷十四

井田考　井竈蔥韭盡取焉元本韭譌作韮今正通其率以什一爲正元本其譌作具今正而砥其遠邇元本而譌作其今正此亦欲合小司徒司馬洫爲一元本洫譌作者今正山陵林麓元本陵林二字上下互易今乙若并山川而封元本并譌作井今正此注謂民耕公田驗案公田下亙補十畝二字小司徒所謂家七人元本家譌作者今正又何有饒遠之義元本有譌作以今正故授田止五十元本止譌作之今正故田不得不增多元本增譌作皆今正豈若是之紛

擾乎元本紛譌作粉今改正未有與田相襍者元本未譌作夫今正

燔柴瘞埋考　帛必奠之元本奠譌作尊今正飌師雨師元本飌譌作風今正槱燎則有柴有牲無幣有牲元本譌作不牲今正五祀猶

天子之五帝駿案子字疑衍大司樂以禋祀血祭對言駿案大司樂無禋祀血祭等文當爲大宗伯之譌　鄭志荅張逸元本志譌作未今正天子奉玉升柴加于牲上元本牲亦譌作柴今正

狐青裘服考　安得以緇之乎駿案緇下誤奪爲字皇氏謂纖外諸侯朝服玄衣青楊云衣下青上誤奪狐字

黄衣狐裘考　以玄色而兼青楊云玄色下疑奪黑字

爵弁韋弁異同辨　其制當上銳元本當譌作尙今正本注疏

元本注疏二字上下互易今乙諸矦惟始去朝王服爵弁元本服譌作朝楊正以爲爵卽戎之證楊云爵下奪弁字孔傳雀韋弁元本傳譌作疏今正未有受爵命之時楊云案鄭箋作未遇爵命之時文與此異皮弁

以祭蜡元本以祭二字上下互易今乙三公服毳冕辨禮器

言韠冕之制元本韠作禪今正在外爲九伯者同元本九譌作大今正不必降服毳冕也元本降服二字上下互易今正不得僭上楊云不上當補下字

古經典標題說　則馬鄭題虞書者駁案虞下奪夏字

告朔餼羊對　邦國與官府都鄙無異元本與譌作其今改正

朱子亦云然元本朱子譌作夫子下朱子謂有司句亦然今俱改正劉廣文

元本劉譌作鄭楊正

首陽山考　曾子制言篇陳詩采苓疏引此制言下有中篇二字故謂其山爲西山耳元本謂譌作爲今正

段先生說文注質疑　用圭璧叜皮幣案各本說文叜皆作及

卷十五

漢唐以來書籍制度考　公羊壽乃其弟子胡母子都元本其譌作其今正故往有善本案往下奪重往字

封禪辨　封禪書言泰王禪梁父元本言譌作亦楊正毛傳云高山四嶽也元本云譌作于今正

蝤蠟辨　葛帶榛杖元本帶譌作服楊正周曰大蜡亦曰臘元本

曰譌作亦今正　楊云蜡廣雅本作䄍亦各本皆作蔡駿案各本作秦非也史記始皇本紀索隱引廣雅曰夏曰清祀殷曰嘉平周曰大蜡亦曰臘秦更曰嘉平是小司馬所見廣雅本原作亦其作秦者後人妄改也　未有預祈于年前者也　案年前似當作前年　周有蜡無臘爲秦禮　案臘下當重臘字元本誤奪　則助祭者似當冕服或爵弁　元本似譌作以楊正　民間蜡祭服黃衣黃冠　元本服譌重祭楊正　則吹豳頌擊土鼓以息老物　駿案吹當作歈下同　葢四方百物爲八蜡臣爽于寢焉　駿案百物下當有闕文臣爽于寢焉五字以下有亦與羣臣爽于寢焉句儳入

卷十六

孔子於鄉黨　竊謂恂恂當作悛悛　駿案史記孔子世家引此句索

曆曰恂恂有本作逡逡音七旬反據此則唐以前論語本已有作逡逡者撫娭旁通劉修祝睦諸碑也　祝睦碑作逡逡駿案祝睦碑當作祝睦後碑

君子不以紺緅飾　褻衣且不用元本且譌作凡今正

必表而出之　是言屐衣蒙于絺綌之外元本絺譌作綌今正絺綌內有裹衣元本有譌作自楊正則絺綌外止有淺衣元本綌譌重絺止譌作正楊正

緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘　而遺韋弁玄端誤矣元本韋譌作皮今正

居必遷坐　故曰撤齋于外元本撤譌作致今正然則晝夜居內內字元本書譌作寢今正

補遺 此卷敘次均依潘伯寅侍郎栞本

臨海誠齋金鶚 潘刻本無誠齋二字今依全書例補入

郊禘大路解 王本此篇在卷十三弟一 禮器云 王本潘本均誤作祭器楊正 大路在賓階面 潘本階下衍西字楊依王本校正 詳田獵建旗考 駁案本書無此篇附闕亦不載今補入佚目

祊繹辨 王本此篇在卷十三弟二 旣設祭于廟 王本潘本祭均譌作室楊依注疏改正 爲祊乎外 王本潘本乎皆作於楊依經文改正 而謂正祭之祊假繹祭而名 潘本謂譌作爲楊依王本改正 但以酒酌奠無牲俎 潘本奪酌字楊依王本補入 若在門外則絕不類矣 潘本不下衍相字今依王本刪去 髣門內祭先祖所以徬徨 王本潘本均誤奪以字又徬徨

字作徬偟今皆据說文補正　楚茨毛傳云祊廟門也楊云楚茨傳祊門內也說文云門內祭蓋本于此駿案今毛阮本注疏皆作門內金云廟門不言內未知所見何本

天子諸侯迎賓皆于大門外駿案本書天子迎賓考云朝覲必無迎賓之法其後行饗食于廟乃有迎賓之法又云郊牲牲言天子不下堂而見諸侯下堂且不可況可出大門而迎之乎据此則大門外迎賓之說金氏所不取此篇云云或大門外爲廟門外之譌也

八音次序說王本此篇在卷十三弟三

下管象武王本潘本武皆譌作舞今依經文改正　革木雖同爲節樂潘本木譌作土今依王本改正　又周語八音次序所配之卦潘本八音作八者雖于義可通嫌非其舊故改从王本

祝敔考王本此篇在卷十三弟五

敔狀如桼筩王本潘本桼皆譌作漆今正　其非乾音明矣潘本乾下奪音字今依王本補入　服虔注左傳八音

潘本發入音二字今依王本補入

詳樂節考本書無此篇附鈙亦不載今補入佚日

然作與合文義迴殊潘本迴譌作迴今正亦所以先樂潘本奪所字今依王本補入故合此二字潘本合此譌作合此今依王本改正案上文言弦匏笙簧潘本奪絃字楊依王本補入亦以此終也潘本奪亦字楊依王本補入

敦考王本此篇在卷十三弟六

大夫士有敦而無簠簋王本簠亦作簋潘本簠簋互易今乙正諸侯簋當以金飾駿案簋上疑奪簠字瓦豆謂之登潘本登譌作登今依王本正

射耦考王本此篇在卷十三弟七

此言埃于矦王本潘本埃皆譌作入楊正

日祭月祀辨王本此篇在卷十四弟四

章注謂歲貢于壇墠壇墠

見于金縢 潘本奪重壇墠字今依王本補入

祭法之言妖謬 王本錄祭字潘本作空格楊云有禱祭之係祭法篇文王本錄處尚遺夕形亙補入今从之

齊必變食說 盧本此篇在卷四弟七

續校勘記 初校諸本得異文訂誤若干條已刻如左梓成復取各本及他書讎校一過尚遺若干因緝而附之卷末

卷一 天子城方九里考

今郭方七十里大于城九倍 許劭幾茂才云九倍之九當爲七字之譌蓋郭方七十里大于九里之城七倍又九分城之七今言七者舉成數也駿案凡經傳舉成數皆舉其所近者今七十里之郭大于九里之城七倍又十分城之八有奇則舉成數當云大于城八倍不當云七倍鄙意九當作八未知是否

廟社中門內說

諸侯之臣相爲國容 元本盧本諸侯皆作諸公案周禮作諸侯

今据之改正

及廟唯君相入 元本君相作上相蓋涉上文而誤今据盧本更正

五嶽考 盧本此篇在卷二第九

釋谷 古文閒與干通 元本閒作澗駁案閒與干音同故古文互相叚借澗居晏切考槃以外無作平讀者不得與干通也盧本作閒與干通說是今据之改正

釋億 盧本此篇在卷二第七

卷二 天子世婦女御考 盧本此篇在卷二第六

明堂考 盧本此篇在卷二第二

總之皆明堂之禮其目十有三 盧本作十有四

駁案据上文所敘宗祀也告朔也朝覲也尊師也養老也大射也視學也合樂也釋奠也擇士也講武也訊馘也皆二文爲一事其禮統見于經唯望氣治厤似可合爲一事然史記望氣載于天官書治厤載于厤書兩不相涉當以盧本作十四爲是

廟寢宮室制度考 盧本此篇在卷二第三

路寢可陳籩豆數十矣 盧本此下增多見公食大夫禮

六字注士無大祖盧本大祖下有廟字駿案此廟字似不可少疑元本奪廣亦
三丈四時之薦東西可各列二席盧本三丈下有彊字駿案上
言廣四丈五尺則視四丈之深增多五尺除室廣深各一丈是堂深三丈廣三丈五尺矣盧本二丈
下增彊字較得但二本亦字疑皆衍文則西北壁亦宜有之也盧本無北
字閨則小寢門也盧本小寢作內寢

卷三 古尺考 築宮八尺八寸彊案八寸彊當作九寸彊元本盧本俱譌

卷四 禹都考 本于漢志其說自確盧本無此八字駿案下文有亦本
漢志句亦字蒙此可知盧本誤也

龍見而雩解 詳啟蟄而郊解

案本書無此篇附錄亦不載今補入佚目

王日一舉解 國亡君不
舉此言國亡大縣邑之禮孔疏云國既失地是諸侯無德所招故君亦三日不舉此解舉字雖未

的然言爲失地致憂則義固不易鄭注亦云然經非直謂諸侯亡國也國亡下互補大縣邑三字盧本誤與此同其亦未之思耳元本之譌作知今依盧本改正

卷五　學制考　豈可入西郊之小學乎駿案此西郊亦當作四郊延改之未盡改也下祭義謂西學西郊之學西亦當作四蒸初葉本作西故元本作四者盧本皆作西後見作西之說非是遂皆改从四雜對偶疏尚有遺脫也

朝位考　鄭注以羣臣爲卿大夫盧本大夫下有士字駿案盧本是元本傳鈔偶奪也王宮內

九室考駿案本書無此篇附錢亦不載今補入佚目此皆三朝之前盧本三朝作王朝非是

卷六　釋貫　貫習也亦作貫駿案作貫貫字譌當作串唐釋元應一切經音義九串古文作摜遦二形又作慣爾雅串習也舍人曰串心之習也金說蓋本于此後人因貫串音異疑

串寫冊之譌展轉傳鈔 正鵠考 而大射儀有豻
遂并冊而亦作貫也
五十案儀禮經文 宗廟會同解 大夫爵弁而祭
豻當作干
于己唯孤耳案注疏作爵弁自祭家廟此云爵弁
而祭于己恭約舉其文也盧本與此
祠禜祭考 天子犆祭㬥辰盧本祭下增 夾室
多日月二字
考 公揖退于箱盧本退作
進非是
卷七 禘祭考 此條孔氏孫氏已引盧本無孔 豈周官
氏二字
一書無禘祭乎盧本一書 序言郊而不言圜丘圜
下有全字
丘通于郊也盧本兩圜丘皆單言丘無圜字 駁
案上郊字兼南北郊此丘字兼圜丘
方丘元本經指圜丘是遺方 有謂禘以春祫以秋
丘也非是當以盧本爲正
者毛氏魯頌傳也盧本魯頌作周頌 駁案毛于
周頌傳無禘祫之說惟魯頌閟

宮傳云諸侯夏禘則不禴秋祫則不嘗惟天子兼
之据此則毛亦無禘行于春之說盧本以魯頌爲
周頌固非元本謂禘 四類四望考 詳星辰辨案
以春亦未免誤引矣 解
當作 說 當皆是天神 元本當皆二字上下互易今依盧本乙正

卷八冕服考 然則以日月星辰畫衣爲無據者非也
盧本日月星下無辰字 而織以爲黼黻文章 盧本織作績 椬桴
考 君殯用椬欑至于上畢塗屋 元本上譌作土今依盧本改正 統

計之凡一丈二尺也 駿案椬桴之閒容席容柷者必其椬設于正中空四圍以
容之如天子容席左三尺右三尺前後和各三尺
諸侯以下容柷容壺仿此必非設椬于偏左偏右
僅餘一面以容席柷也此云統計一丈二尺則除
公大椬七尺桴材二尺止餘三尺之廣僅容一面
設席椬非偏左即偏右矣恐未必然下言諸侯大
夫士庶人亦如之疑金氏一時誤會謹附管見以

質通儒

卷九 孔子弟子考 詳四書正義巧言令色章駁案此書今未見鄉黨正義一卷係論語末篇吉光片羽略見一斑全藁散佚未知何時据郭石齋所作先生傳言所著有四書正義藏于家不著卷數臨海黃子珍茂才言今存魯論六卷恐亦不得之傳聞非其目驗頃以書往索得當付梓所佚大學中庸孟子若干卷尚希同志諸君留意採之 冉有與其毋粟盧本冉有作冉子案論語屏考本作冉子元本一時筆誤 屏若在門外稍遠于門盧本門外下有必字 坫考 亦可見其築土有然字盧本句首 社稷考 鄭駁五經異義亦云二千五百家爲社此十五字盧本所無 五百十二家盧本句首有計字 賈逵杜預注皆云二十五家爲一社盧本作杜注二十五家爲一社

卷十　周代書冊制度考　詩箋考本書無此篇附錄亦不載亦補入佚目

碑考　若碑設中庭與三分庭一在北盧本無與三分庭一在北

北字　天子登車于路寢附前考　詩廟寢制度考

元本廟寢作路寢寢　駿案本書無路寢制度篇此所言中門路門內皆有屏係廟寢制度篇文路寢

定爲廟寢之譌盧本誤與此同今正　祭祀筵等說　彼此互見盧本此下

增多其義一也四字　四望身于社稷可知盧本此下增多其證四也句　駿案

此四字衍蓋社稷尊于四望句下盧本仍有此四字也　門爲宮室之要盧本之要

下增所字　駿案元本作門爲宮室之要義似未了但要所二字亦不經見因各仍之

卷十一　天子食三老五更考　虞庠在國之西郊亦是

大學非小學詩學制考案本書學制考西郊作四郊此西字亦當作四蓋改

之末盡改也

合樂三終解　笙吹采蘩合之作元本蘩譌作繁今正古樂節次等埜考　鄉飲酒禮有鹿中之文駮案鹿中疑爲鹿鳴之譌

卷十二　射奏騶虞貍首解　卿大夫以采蘋王本奪大卿字師工之長也王本無此六字注　大射奏貍首亦然王本奪奏貍首三字非是亦可爲奏在堂下之證王本爲奏下增多騶虞貍首四字

天子迎賓考　其下文云凡諸侯之卿王本此句之上增多夫所謂賓主之間者何也十字而亦云賓主之間若干步王本無若干步三字朝覲所言賓主步數王本步數作之間者擯者五人等句王本無等句二字及凡諸侯之卿以下三句王本無以下二字而待

其賓客 王本此下作云同邦國之禮可知不專在
王朝其通言侯國之禮明矣 中庸云非天子不議
禮是諸侯邦交之禮皆天子所定大行人掌之者
也大小五十字元本所無其元本可知通侯國之禮也八字盧本所無 特磬考 球
字从玉明是玉磬 王本作球是玉磬 襲衣斂衣考 喪大
記率帶諸侯大夫皆五采士二采 駿案此襍記文非喪大記文元
本誤引下文鄭于喪大記句亦當作鄭于襍記

卷十三 五帝五祀考 鄭注以天宗爲日月星 駿案毛氏注疏
本鄭注作日月星辰其作日月星者孔疏文 門人解 不得率其門人
同侍 王本同侍下增多夫子二字 又云孔子于門人之喪 王本無孔

子二字　駿案檀弓本無此二字

朝覲考　君臣皆服皮弁王本皮弁下增多大云而自卑以接諸侯王本接諸侯作驟王綱　會同于朝三字

考諸侯各朝于方嶽也王本此下有此雖梅氏僞古文然其說自有所本伏生尚書大傳有此意但未詳耳二十七字校元本增多　亦是巡狩會同王本此下有不于東嶽者葢別有其故非正也禮當會于東嶽舜典岱宗覲后卽會同也二十字注校元本增多　朝事儀所謂教尊尊也王本無此七字注　節次甚明王本作經有明文

卷十四　井田考　年十六別受田二十五畝元本十六譌作十五

今依孟子集注改正　然後受授百畝之田案孟子集注受授作受受　古授

田有多寡案古疑當作故齎弁韋弁異同解詳四書正義麻冕章說已見上又安謂韋弁卽齎弁乎案安下謂上疑奪得字三公服毳冕辨王朝公卿孤大夫案卿孤疑當作孤卿

卷十五　封禪考

其禮頗采大祝之祠雍上帝所用案明南監本史記祠雍之祠作祀天好陰祠必于高山下時今封禪書作天好陰祠之必于高山之下小山之上命曰時與金所引異祭封禪書上文云一曰天主祠天齊天齊淵水居臨菑南郊山下者索隱引小顏云下下謂最下也楊愼曰南郊山下當作南郊下下此天好陰云云卽指天齊之祭顏云最下楊云下下可知不在小山之上且此文徐廣注曰一云之下上時命曰時是一本亦無小山之上云云漢因秦制武帝封禪亦云封泰山下東方廣丈二尺高九尺挾

韍不言于小山上其封蓋卽畤也今所引作禮如高山下畤之本已不可見其說似敳可据

祠雍上帝元本祠雍二字上下互易今正 麻冕黼裳彘裳形裳

解鄭玄于此注云元本譌云作玄今正故禮皆止言冕元本冕譌作麻楊正

軍制車乘士卒考三百人則三百乘也駿案三百乘當作一百乘盖一乘甲首三人也

誹千乘之國出車考元本千譌作于今正二軍止用三百三十三乘元本三十三誤作三十二今正小國二百五十乘元本譌作二千五百乘今正餘六十二人十之五駿案此句誤當作餘五十人唯六鄉制軍如是元本鄉譌作卿今正

卷十六

必表而出之 袗絺綌不入公門元本綌譌重絺今改正

且袗絺綌而著裏衣元本綌譌重絺今正

補遺、訪釋辨門內祭先祖所以徬徨潘本王本無以字前據桂氏本說文補案段本說文無此字蓋金氏所据淺悔前補失考附見于此以志吾過

求古錄禮說臨海金誠齋先生所箸也先生事實具郭傳此傳舊刻所無臨海黃子珍瑞冉石齋文鈔錄寄所箸書二一曰四書正義先生亾藁與俱佚一卽禮說陳寶甫徵君校定而沔陽陸氏刻于江甯節署者也雕本十六卷前十卷先生自訂定後五卷陳徵君編定最後鄉黨一卷則四書正義之存藁附之以傳非本書也梓行未久版燬于火潘伯寅侍郎得遺文七篇刻之風行海內讀者悵未見全書孫㩅伯師思

有以饜學者之意叚吾鄉王子莊棻臧本附以補遺而重梓焉王書楊定甫晨校此本無陸廖二序及陳跋今所刻者王旌甫覞由陳均堂比部臧本錄補譌謬訂正過半駿承命戛勘購求遺囊得何氏鈔本于盧蘋洲鶚年互校一過卷二增多齋必變倉篇附入補遺與文所在多有然非足本十一卷以下文不備子莊別臧殘本叚得之二卷爲一冊其卷爲十三十四編次與陸刻殊郊蔡大路諸篇卽潘氏補遺所本餘七篇中多點竄有始義與陸刻同而改从它說者有初用它義而改與陸刻同者寀其字出一手疑卽金氏原稾未可定也

聞先生此書藁凡數易由今所見何氏鈔本未定之藁也王本則經改正矣十一卷以下藁存之藁也十卷則精選擇矣先生之學與年俱進後人即其不同之處參攷失得亦可以見先進日新之功爰据舊刻參以二本畀文悉錄出之閒亦斷以已意舊刻譌謬二本可据者依以更正當篇無本可校十一卷以下王本有者僅七篇或有之而誤同者以意訂正疑則仍之各條標出幷爲校勘記三卷附舊刻補遺以存淺知譾陋不能有所發明獨念先生于 駿爲鄉先輩重以吾師表章之力諸君子前後搜緝之

勤受命卒業後生小子事也不敢以膚庸辭校勘
敬述所見望海內諸君子鑒其愚而教正焉光緒
丙子閏五月黃巖後學王士駿記

卷下終